禮記章句

衡陽王夫之譔

明堂位

明堂位者取篇首之辭以爲篇目蓋魯之後儒張魯而爲之侈大之詞原本周公總己之事以紀其禮樂之盛其後班固典引柳宗元晉問之類皆迹此而爲之者也顧不知魯僭天子之爲非禮則欲張之而秪以損之後儒不察竊從而附會焉加之周公負扆之說以厚誣聖人則傷名義而啓僭亂尤爲世道人心之大害讀者知節取焉以稽古儀文器物之制可爾若侈其說以淫泆

而入於亂則所謂盡信書不如無書者也抑考明堂之制孟子曰王者之堂猶言天子之宮也其在考工記所志旣詳廟門闈門路門之制抑云內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉是內治燕寢外列官署卽王宮之通稱審矣天子之宮以大廟爲禮法之正朝故覲禮曰天子負扆正與此記脗合又云諸侯肉袒於廟門之東乃入門右北面立告聽事是天子朝諸侯於大廟戶牖之閒其廟之堂坫卽所謂明堂也自呂不韋之說與沿流至漢謂天子於國之南立一十二月頒政之宮曰明堂公玉帶之徒又以邪說文之而上圓下方九室十二

庭織妄之制出不特規模瑣屑同於兒戲遷徙避就等於師巫且令匠者無所施其結構小道害正莫有如此之甚者也卽以此篇考之曰天子負斧依南鄉而立是位定於鄉明其不隨四時而易而旣有明證且其序次諸侯四夷之位周非九筵之廣三分去一之所能位置抑云大廟天子明堂則堂爲廟堂益爲可信而已不韋蔡邕之邪說不待辨而知其誣矣凡一章

昔者周公朝諸侯于明堂之位朝直遥反

朝謂序其朝位也明堂大廟之堂堂基去地高九尺廣九筵深七筵筵九尺前爲三階旁闢四門古者天子必

於大廟見諸侯而路寢乃以聽政廟在庫門之內於路寢爲左廟堂南鄉諸侯四而立焉周公之功始於牧殷成於定禮周禮定而上下定海內治天下平矣禮莫大於朝諸侯周公班位以綏輯九服於功最大故記者將張爵得賜天子之禮樂而先述之以明功德所自起

天子負斧依南鄉而立依於豈反鄉許亮反

天子謂成王依屏風斧依畫黼於屏風也斧依設於戶牖之閒當前簷之中南鄉鄉明也諸侯升見則皆北面此言周公制禮正天子之位以臨諸侯也

三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上

諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上
諸男之國門西北面東上
中階者惟天子之廟有之門廟門門東門西皆在門內
九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面
東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外
南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至塞先代反
九八六五舉其大槩而言之也廟設四門四夷位在門
外拜立各於其位有所命乃召入也位皆以右為上狄
南面而東上尚左者嫌與王同鄉故東上如北面之序

也九采九州之牧典職貢者居應門之外以序糾諸侯
四塞九州之外羈縻之國也每世一見不在述職之列
於大門外拜謁因有司以告而已不入朝位

此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也

結上文以明周公制禮之功尊卑明而天下定矣

昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯是以周公相武王以伐
紂武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝
諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服七年致政於
成王相息亮反治直之反朝直遙反

鬼國名周本紀作九饗道也踐位猶言行事周公攝政

在成王之元年其明年遂居於東則亦諒陰總己之常禮舊謂踐位爲居負扆南鄉之位蓋魯人張大之辭旣已文害其意而後儒因附會以成妄也致政謝事之稱承上文而言周公武功文德之盛足以受成王之寵賜而非溢賞也

成王以周公爲有勳勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘命魯公世世祀周公以天子之禮樂乘繩證反

王功曰勳定典禮以治天下是也事功曰勞相武王以伐紂是也曲阜今兗州屬縣方七百里者提封方五百

里爲方里者二十五萬其外附庸之國二十四爲方里者二十四萬並附庸而數之張大之辭也千乘者六十四井旁加一里而出兵車一乘葢六萬五千井之賦方五百里而以其四分之一爲車賦之實四乘而供一乘之征以中地制出二百畝而當百畝又半用之爲更番也魯公魯君也魯侯爵而稱公亦臣子之辭

是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也（載都代反　有于救反）

此下皆所謂天子之禮樂魯君受王命而行非僭也

孟春周正建子之月大路殷之木路載施之旂上也弧

以竹爲之狀類弓兩端施金錐以張旂幅令開舒者韣畫布爲弧衣曰月爲常交龍爲旂旂而有日月之章禮之不純乎天子也

季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡嶡升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也大廟之大他蓋反犧素禾反篹損管反瓚才旱反梡苦管反嶡居衛反任如林反

言季夏而又言六月者夏正建未之月也所以禘於建

未之月者春祠非禘時因礿而禘禘以建午而綫一月者避天子之禘時也禘者禘其所自出之帝以祖配之伯禽爲魯始封之祖而上禘周公亦如周之禘嚳也自牡殷牲以避周也犧尊以翠羽飾尊畫爲鳳羽娑娑然祠礿朝踐盛醴齊之尊象尊以象骨飾尊饋食獻尸之尊山罍刻山於罍罍亦尊也口侈者爲尊頸細口斂者爲罍山罍追享朝享再獻之尊也黃目黃彝刻畫爲目形嘗烝之祼尊也灌用鬱鬯爲始獻也瓚於圭端爲槃以盛鬱瓚圭長尺有二寸而用大圭亦禮之不純者也簋籩也形似筥筬夏后氏之玉爵爵所以酳也仍循也

仍雕者循爵口而雕之也加酳後加獻璧散璧角皆以
璧飾口梡俎下有四足蕨四足中閒橫木爲距升歌堂
上之歌下堂下也管笙奏象周頌之篇歌而笙播之也
積裳之襞積素積素裳裼素錦衣裼裘也冕及皮弁素
積皆舞者之服大夏禹樂昧周禮作韎持矛舞任持羽
舞西方樂曰株離北方曰禁王者兼用四夷之樂以示
無外魯獨用東南者降於天子以周公化行於南而建
國於東也廣魯於天下謂著其威德之加於遠方也魯
用天子之禮樂本爲非禮以誣周公然而降殺龐雜參
用杞宋則天理之不可違而人心之固有其不安者亦

見矣

君卷冕立于阼夫人副褘立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大服卷與袞同古本反副敷救反俗音方遇反者誤

卷冕冕九旒衣九章副首飾鄭氏以爲若今步搖劉熙曰兼用衆物成其飾漢制八雀九華十二鈿也褘褘衣副褘王后之上服也房東房立者尸初入時門廟門贊助也命婦內則世婦外則大夫之妻揚舉也天下大服者無異議也言以諸侯用天子之禮行禘祭之大典內外交讓成事而不慚天下聞之而無異議惟周公之勳

勞足以堪之也

是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也省本獮字之誤息淺反

不言春祠諸侯之祭缺其一也不祭則薦春薦遂以祭社秋獮遂以祭方言春社秋獮者互文大蜡行於季冬魯於秋方之後遂舉行之亦避天子也

大廟天子明堂庫門天子皋門雉門天子應門振木鐸於朝天子之政也大他蓋反朝直遙反

明堂天子大廟之堂今魯大廟之崇廣如之天子五門外爲皋門次庫門次雉門次應門次路門諸侯惟庫雉

路三門崇廣亦降於天子魯雖三門而庫門之制如皋門雉門之制如應門天子雉門外設兩觀爲象魏懸法於上而遒人振木鐸以徇衆象魏之下爲外朝魯設兩觀徇木鐸皆擬天子矣政謂布政之所

山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也復芳服反鄉許亮反康苦浪反

復廟謂下柱平檐如井闌上復施柱起脊檐也重檐四周檐下更立廊屋起卑檐以蔽飄雨也刮楹斲檐柱令方也當門爲鄉大廟宮啓四門四達於廟上文所謂四夷位在門外皆鄉廟而立也出尊出而覆尊也諸侯之

反坫但道反爵而尊在兩楹之間天子則尊於序反坫廣長出而檐覆尊也崇坫於坫之上又埶爲臺康亢也安置也諸侯受玉則藏之天子則爲重坫以奠之人君相見必於廟中故尊圭之坫皆廟制屏樹門外疏者雕刻玲瓏後世所謂罘罳也此上言爵用天子之禮一如周制下乃言備四代之文也

鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也

鸞車無鉤錫但有和鸞也鉤車金路也無錫有鉤鉤婁頷之鉤大路木路乘路玉路魯以木路郊以玉路祀宗

廟餘未詳所用

有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤綏與緌通如誰反

旂交龍旗也綏大麾注旄牛尾於竿首其旂則黑大白大赤俱有綏以色辨爾旂以賓綏以田大白以戎大赤以朝

夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣

白黑相閒謂之駱黃馬騮馬蕃赤也馬須閒色成文章白黑赤黃相生之色皆謂駕大路之馬也

夏后氏牲尙黑殷白牡周騂剛

剛本作犅牛脊也脊騂而已不求純騂避天子也白牡

周公牲騂剛魯公牲黑未詳所用

泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也著直略反犧蘇禾反

泰所謂瓦大也著尊著地無足者

爵夏后氏以琖殷以斝周以爵

琖之爲淺也所容淺也斝之爲言稼也刻禾稼於琖也

爵象黃爵形

灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺

夷與彝通尊而謂之彝者重鬱鬯言法則之器也雞彝

刻雞形彝上周用之爲祠礿之灌尊斝斝彝刻稼文周用之與黃目彝爲嘗烝之灌尊舊說用木爲之今按宣和博古圖商周彝皆銅器也勺所以挹酒於尊而注之爵者龍勺刻其柄爲龍疏勺則更鏤柄空令疏通蒲勺柄尾微開如蒲草本合而末開雞彝用龍勺斝用疏勺黃目用蒲勺

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也蕢與塊同苦怪反桴縛牟反

土鼓燒土爲瓦鼓腔以皮鞔而設之蕢桴丸泥擲鼓令鳴今武陵人蒔稻時猶傳其制葦萩屬以爲籥如笛三孔易以成音周禮所謂豳籥也伊耆氏帝堯之號此案

用之以大蜡

拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也揩古黠反

拊搏以韋為之如小鼓充之以穅築地作聲揩與戛同

擽敔也擊擣柷也大琴大瑟未聞世傳古瑟五十絃帝

以其太悲分之為二十五絃其此類與

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也

世室百世不遷之廟也周立文武二世室伯禽本魯始

封之君宜為魯祖以祖周公故別為世室武公伯禽元

孫名敖以鞌之戰立其宮與魯公俱不祧配周二世室

抑武宮之立在成公六年則魯之僭禮非盡出於成王

之過賜明矣楊愼謂魯用天子之禮惠公請之而僖公以後始僭用之其說亦通

米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也

米廩春秋謂之御廩以藏粢盛其堂因爲教學之所序射宮瞽宗爲廟以祀樂祖而國子於焉學樂者也頖宮魯之澤宮因泮水而爲之以合樂饗射而選士謂之學者兼合國人飲射而布政教也

崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也越棘大弓天子之戎器也父方矩反

崇國名在今陝西之鄠縣文王滅崇俘其寶鼎後以賜魯貫亦國名春秋盟于貫其故墟也杜預云在梁國蒙縣西北今蒙城縣也璜半璧大璜夏后氏之遺寶封父亦國名棘戟也大弓春秋傳所謂封父之繁弱也六者皆魯世守之宗器

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓縣胡涓反

足謂鼓腔一面施四足植立也楹鼓以木貫鼓腔植之如柱然縣鼓腔上為環繫而縣之於筍虡

垂之和鍾叔之離磬女媧之笙簧蝸古蛙反

垂舜之共工叔名無句始作磬者女媧風姓和鍾和合

十六枚而爲一虡離特也特縣不與編磬爲耦也三者皆用古人之制爲之非必古器也

夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣璧翣當作樹羽因下文更有殷之崇牙相仍而誤

縣鐘磬之架橫者曰簨字或作筍植者曰虡龍刻爲龍形也崇牙於簨上設大版刻爲鉏鋙以繫鐘磬之紘樹羽垂五采羽葆於簨端如流蘇然

有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋敦都隊反

皆盛黍稷之器也敦有蓋簋方璉瑚未詳皆刻木爲之飾之以玉兩敦者黍稷各一四璉倍之六瑚加稻粱各

一八簋又加白黍黃粱皆人雜用之於賓祭如其器卽
如其數特所施用之殊未詳耳

俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎（椇俱兩反）
椇俎下足曲撓爲圓形房足下復加小平板周圍承跗
也

夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆（楬苦瞎反　獻素禾反）
楬不飾也玉豆以玉嵌之獻豆翡翠飾若犧尊然

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章（韍本黻字之誤）
有虞氏備十二章而以黻爲尚夏尚山殷尚火周九章
登龍於八章之上此皆謂袞冕服

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺

祭者豆閒之祭祭始制飲食者也三代各祭其氣之所勝若此類魯亦傳其制而已非必兼用之也

夏后氏尙明水殷尙醴周尙酒

若冠禮則尙醴昏禮則尙酒是已叅酌三代而雜用之

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百

各言其官屬也魯兼用者或用其名號耳非備官六百五十之謂

有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翣綏如誰反

謂喪葬所建旌旗之飾也詳見檀弓璧當作壁牆也所

謂周人滿道婁也

凡四代之服器官魯兼用之

總結上文

是故魯王禮也天下傳之久矣君臣未嘗相弒也禮樂刑法政俗未嘗相變也天下以爲有道之國是故天下資禮樂焉

諸侯皆遵一王之制惟王者則損益先代而創制故曰王禮變如杞用夷禮之類資借徵也此篇所記先儒皆譏其失實蓋其流於矜夸者誠有之矣然觀齊仲孫湫韓起之所推獎則天下資禮樂之非誕及後項羽之亡

魯受周而弦誦不輟則風流餘韻皆載周公之德亦不誣矣予曰爲國以禮禮者固非徒儀文器服之謂而儀文器服之僅存猶足以維人心而端風俗其又可忽乎哉

右第一章

禮記章句卷十四終

衡陽王夫之譔

喪服小記

小之爲言詳也禮不遺於小小者必察而哀樂之文乃以成章故曾子曰愼終追遠謹於小而後爲愼之至也儀禮有喪服一篇此篇乃引伸其義類而詳辨之凡三十二章

斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布衰倉回反篇內並同爲于僞反免亾運反篇內並同

括髮者去笄纚而露髻以麻自項前交於額卻上繞髻

也小斂則括髮父在爲母雖齊衰期而括髮同於父喪
但於父則括髮至於成服乃著喪冠爲母則尸出堂又
哭而易以免也

齊衰惡笄以終喪（齊卽夷反篇內並同）

惡麤也以榛木爲笄無雕治也此謂婦人爲父母及舅
姑也婦人質有除無變

男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義爲男子則免爲
婦人則髽

冠笄以飾吉免髽以飾凶其義同也爲猶成也童子未
冠則不免女子未笄則不髽不備飾也

苴杖竹也削杖桐也

苴麤惡之意苴杖斬衰之杖削杖齊衰之杖竹不假削桐則必削之喪以質爲重也桐白桐今謂之水桐

祖父卒而后爲祖母後者三年卒子律反爲于僞反

爲祖母後者謂長子卒而冢孫承爲喪主也其禮視父在爲母齊衰期父沒乃伸三年

爲父母長子稽顙大夫弔之雖緦必稽顙爲于僞反長丁丈反下同

哀之至者禮必盡故先稽顙而後拜大夫弔之謂弔士也以己故來弔重尊者之惠雖疏必自爲主故禮視喪主大夫於大夫則亦非父母長子不稽顙也言大夫則

君弔可知

婦人爲夫與長子稽顙其餘則否

婦人已嫁之稱其餘謂父母舅姑

右第一章

男主必使同姓婦主必使異姓

謂喪無主而爲之主也言使者男則異姓者有服而同姓者無服婦則同姓者有服而異姓者無服有服者必不自爲主而令當主者主之也婦之異姓謂夫家之族

闕

爲父後者爲出母無服 爲出之爲于僞反

爲父後者嫡長子也非爲父後者齊衰期不杖不禫

右第二章

親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣殺所戒反

親親謂合族制服之道三者祖一也父二也己身之等爲兄弟三也爲五者繇祖而有從父之屬繇兄弟而有從子之屬也五者曾祖四也高祖五也爲九者繇曾祖而有從祖之屬繇高祖而有族曾祖之屬正服五旁服四也自己而下爲子爲孫皆己所自出不待親而因親且子孫更無旁屬統於一身是以不與數焉殺者減漸輕也上殺繇父而上至於高祖遞降也下殺繇從子而

下至於從孫遞降也旁殺一從再從三從爲族遞降也此小宗之法五世而遷過此則爲族人大宗收之非己所得親故曰畢矣

禮不王不禘此句舊在下章女君之子服之下今從石梁王氏說定之於此

德不至氣不盛則誠不及誠所不及禮所不行也自此節以下皆言宗子庶子喪祭之別而推本於禘以見尊祖合宗之所自始

王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟

祖始王者也祖所自出者四代王者皆自侯國而興其先皆帝王之支庶故推本古帝以爲始出而禘以饗之

四廟二昭二穆與祖爲五殷制也周則自祖而外立六廟所自出者無廟禘則因祖廟而祭之

庶子王亦如之

庶子王謂兄終弟及者亦如之謂亦爲一世如父子與四廟之數

別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也

別子者世子之母弟也世子無母弟則庶弟之長者亦爲別子天子統天位之尊世子承國儲之重族人不得而宗之於是立其母弟之長者爲一宗之祖若周公之

於周是已其嫡長子又承諸侯之封爲諸侯之祖其庶子之次長者則繼别子而以世相嗣爲宗子以統一姓之族屬雖天子亦受統焉於其家則天子講家人之序詩所謂在宗載考也此所謂大宗也繼禰者謂雖爲大宗而又統其五世之屬籍以爲一宗及雖非大宗而家子自承其禰因以分支之始統五世之族屬而爲一宗至於五世之外則各以其繼禰後者别爲一宗做五世而宗分不與先爲宗者相爲宗矣此小宗也記者因禰而推周代之家法上溯遠祖下逮百世之義若諸侯非天子之同姓則各立一大宗以自紀其家世至於同姓

之諸侯大夫則皆附天子諸侯之大宗而不得爲祖故滕謂魯爲宗國以周公爲周之大宗之祖也若魯三家以桓公爲祖叔肸仲嬰齊之後以僖公爲祖廟亂於上宗亂於下皆僭天子而非禮矣蓋惟禘其遠祖者則立大宗禘不遷而宗不易既立大宗而又立小宗抑如有百世不祧之祖而又有五世則遷之廟廟遷於上小宗易於下尊祖敬宗而等殺立焉其義本一先儒不察乃以諸侯之適子弟及去國之公子仕於他邦者皆謂之大宗則亦未達先王尊親之大義矣

是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰

也

祖遷謂四廟之祖宗易者小宗也尊祖敬宗兼禘祖太祖大小宗而言以其承祖而統族則必敬宗敬其宗子者以著其德厚流光之盛故所以尊祖兼言禰者禰廟立則適長子異於衆子而預爲五世之宗主也

庶子不祭祖者明其宗也

自宗子而外皆謂之庶子此言庶子與小宗之宗子爲從兄弟雖於其禰爲冢子仕至適士以上得立祖廟而不敢立但立禰廟以祭禰於祖則供其牲物而宗子爲之祭也其得祭禰者於祖則爲庶孫於禰則爲冢子又

將繼禰而爲宗也明著也其宗謂繼禰之宗

庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也爲于僞反長丁丈反

父爲長子斬者父承宗後而以傳之長子也其父爲庶子則雖長子但爲己後而非祖禰之嗣亦與衆子等服齊衰期也兼言祖者或父之父死直承祖後也若母則長子承夫後不降三年

庶子不祭殤與無後殤與無後者從祖祔食

無後謂庶兄弟死而無子以庶賤故不爲立後也於禰而爲庶子者不祭己之殤子於祖而爲庶者不祭無後之兄弟以殤與無後者不立廟必從祖祔食今祖之庶

無祖廟禰之庶無禰廟無從祔祭則供其牲物而宗子爲祭之

庶子不祭禰者明其宗也

此謂繼禰之宗子之庶兄弟也雖貴不得立禰廟供其牲物而家子爲之祭也其宗謂繼禰之宗

右第三章　此章記周之宗法雖詳言祭禮而喪服之隆替亦因可推矣

親親尊尊長長男女之有別人道之大者也長丁丈反

人道人所以別於禽獸之道也四者惟人能喻而修之故生而敍之爲倫沒而爲之制服重輕降殺各有差等

所以立人道之大也此一章之大指下七節皆以推明其義

從服者所從亾則已屬從者所從雖沒也服

從服者恩義不涉卑爲尊屈從尊而服也屬從者雖從尊者而服而恩義與己因相連屬也亾亦沒也已止也所從亾則已有四妾於女君之黨子於母之君母妾子於君母之黨臣於君之黨雖沒猶服有三子於母之黨妾於夫之黨夫於妻之黨

妾從女君而出則不爲女君之子服（爲于僞反）

妾諸侯之媵姪娣也妻出則俱出衆子爲出母服期母

報之妾在國則從女君而服今女君雖服而妾不從服出母以恩服妾以義服出則義絕也

世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同爲于僞反適都歷反

期以下天子絕諸侯降世子不敢以君道自居故不降妻之父母大夫之適子爲妻不杖期父在己不敢爲主也雖世子而與大夫之適子同父在斯爲子無貴賤一也

父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服

以用也祭者養道子所得自盡也尸服不踰其生不敢

以己爵加於父也如舜之於瞽瞍是已子不敢以己爵加於父乃以尊其親於無可加故孟子曰爲天子父尊之至也若後世人臣封贈之典子爵之得加於父者君命在故也天子受命於天非人子之得加於父也知此則歐陽修濮議之邪說可得而息矣

父爲天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服

尸服士服者天子諸侯之服不可入於士之廟也天子諸侯自失位而後子爲士故以道絀之而無疑若三恪之封後王以禮尊之修其事守則尸仍服天子之服此言天子者如夏太康之類也按天子諸侯子爲士則尸

士服父爲大夫子爲士則尸仍可服大夫之服其義異者大夫士尊卑不相遠且仕無恆達大夫不世官也

婦當喪而出則除之

當喪當舅姑之喪也恩義已絶可以除矣

爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之爲于僞反期居之反

三年以受服終也既練則期服已除不可更制服也反既出而復歸也遂終服也既練則已踰期除之期不可以苟除也恩按既練而遂情理終有未安雖義在可反不如待終喪而後反斯爲守正而無疑與

右第四章

再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也期居之反爲于僞反

年時以所歷節序言之再期二十五月而祥期十三月而除爲母十三月而禫七月殤服也祭練祭除除首絰也禮者人子孝養之禮道者天時變遷消息之道不以己之除喪故而祭故必先祭而後除祭可於期再期之內除必於期再期之外服有餘哀而祭必及時也

三年而后葬者必再祭其祭之間不同時而除喪

三年而后葬有非常之故也喪在殯練祥之祭不行奠而已矣葬而虞虞之後月乃練又後月乃祥又後月乃除不忍遽也時者更三月之餘

大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已爲丁僞反

大功從兄弟也主爲喪主也有三年者謂沒者之妻及幼子不能爲主者也再祭練祥也服已除而爲主練祥終三年者之禮也若期服者爲主則除服而猶爲主祥也惟無三年者則所謂無後者祔食不特祭矣無同姓而朋友主之則虞祔而止恩義輕不可過也然惟朋友

虞祔而已則小功緦亦必爲再祭舉大功以槩之耳

右第五章

士妾有子而爲之緦無子則已

大夫之妾有貴有賤貴則緦賤則否士賤無貴賤之殊但有子則以貴妾之服服之

右第六章

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪己則否稅吐外反下同

及及見也昆弟從昆弟也稅者喪期已過始聞喪而追服也父以故適他國生己於外不及與祖父母諸父昆弟相見則不從父而稅情義所不及不虛飾也

爲君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅爲于僞反長丁丈反

君之父者父病廢而子承祖立也臣之恩輕從君而服君除喪無所從此謂大夫見羈執錮於他國者

降而在緦小功者則稅之

緦小功不稅惟降者則稅謂殤服也中殤降一等則降而緦者本服大功

近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅

近臣閽寺之屬君服斯服者謂君稅而已亦稅也其餘卿大夫之從君於外者君以時聞喪則從君而服君不

以時聞喪而稅則已不稅稅主恩故也此謂君出奔者

右雖未知喪臣服已

謂君出在外而臣留國中者與社稷之守則自盡臣禮

而已已決辭謂不待君也

右第七章

虞杖不入於室祔杖不升於堂

杖以著哀去杖以昭敬旣葬則哀漸殺而敬必伸矣室

殯宮寢室堂廟堂

經殺五分而去一杖大如經殺所界反去邱矩反此節舊在不爲君母之黨服之下今

定之於此

殺差等也斬衰之首絰大搹大搹者取中人大指食指一握之圍九寸爲率也五分而去一以爲要絰齊衰之首絰視之又五分去一以爲要絰大功之首絰視之遞降以至緦之要絰僅二寸九分四釐九毫一絲二忽絰以大爲重服者大者麤小者差精也杖大如絰者斬齊之杖各如其要絰

除喪者先重者易服者易輕者此節舊在與女君同之下今定之於此

除喪謂三年之喪既練而除絰也男子除乎首婦人除乎要男子重首婦人重要也易服謂先遭重喪麻已變葛復遭重喪更易用麻男子易要婦人易首重者從重

喪之變輕者易輕喪之麻

右第八章

爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服卒子律反不爲之爲于僞反

君母嫡母也爲君母後謂君母無子而已以庶長爲後也君母卒則不服其黨所謂所從亡則已也母道主恩恩不及則止

妾爲君之長子與女君同爲于僞反長丁丈反

母服長子齊衰三年君母服之妾從之尊正統也適未有子而庶長子將爲後父母服之齊衰期妾亦從之

右第九章

無事不辟廟門哭皆於其次辟婢亦反

事謂朝夕哭奠及賓來弔也廟門殯宮之門謂之廟者使死者主有此宮也既殯而門闔有事乃啓尚幽謐也哭謂哀至非時之哭次廬次不闢門爲位禮不敢黷也

復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏復芳服反

舊說謂此殷禮是也殷尚質死而名之姓所得姓若姬姜之類伯仲若伯姬季姜也氏後世分族而賜之氏若魯仲孫叔孫之類殷人六世而昏姻通或有忘其本姓者

右第十章

斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同麻葛皆兼服之

皆謂經帶也葛者卒哭後所受服同者大小正等也斬衰受服之葛齊衰初喪之麻經皆七寸五分寸之一帶皆五寸二十五分寸之十九齊衰受服之葛大功初喪之麻經皆五寸二十五分寸之十九帶皆四寸百二十五分寸之七十六兼服者謂兩喪相仍重者已受輕者始遭則經受重服之葛帶用輕服之麻以其情俯相等故不偏廢也此皆主男子而言婦人不葛帶也

報葬者報虞三月而后卒哭報芳遇反卒子律反

報急疾也謂時有變故不及期而葬也虞以安神葬而旋虞卒哭之祭必待三月哀必及時而始殺也諸侯五月而后卒哭天子七月

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰

父母同月而沒則先葬母而不虞祔待父之葬虞祔而後及母義詳曾子問其涖母葬服父之服喪從重也

右第十一章

大夫降其庶子其孫不降其父

士爲庶子期而大夫爲之大功尊其統也庶子之子雖

祖在爲父斬衰而不降尊所宗也

大夫不主士之喪

士喪無主大夫不爲之主大夫爲宗後不得替其宗也則令以次親而爲士者主之

爲慈母之父母無服爲于僞反

慈母謂妾子失母父命他妾之無子者子之儀禮曰慈母如母如母者如其身而已矣其父母固非己所自出恩不得及也

夫爲人後者其妻爲舅姑大功爲舅之爲于僞反

舅姑謂夫所生父母夫降而期婦降而大功然不論與

所後者族屬之遠近悉大功也

士祔於大夫則易牲

祔祔於祖也士得祔於大夫者祖之兄弟行無爲士者則亦祔於祖也祔之祭雖主於新祔者而不敢以卑者之牲入尊者廟故用少牢

右第十二章

繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰爲同居有主後者爲異居

此釋儀禮繼父同居期不同居齊衰三月之義也必嘗同居而後謂之不同居初不同居則不得謂之不同居

無服矣無主後謂子之父死幼而不任爲主又無大功之親可代爲之主其繼父亦無大功之親可依爲後者也同財而祭其祖禰者就子同居爲之經營立廟制器使子得修其祀事也逮其後子長而可自爲主繼父亦生子而有後則爲異居矣按繼父之名本爲同居而設古之人以祭爲重是故大録其恩而爲之制服亦三月無君而不祭則弔之義故不同居之服與舊君等斯以爲仁孝之推恩也自非然者母所嫁之後夫亦塗之人而已豈忍以父之名加哉

哭朋友者於門外之右南面

門寢門南面受弔不西面也朋友之義雖篤不哭於廟重別其宗也此二節皆記古人重宗廟之意

右第十三章

祔葬者不筮宅

宅塋域也士喪禮筮宅者爲無賜墓者言也有賜墓者則從其昭穆而祔不更筮矣

士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑

祔祔葬也祔皆於其祖之下昭恆爲昭穆恆爲穆公孫而爲士大夫則就其從祖之域周禮冢人所謂諸侯居

左右以前卿大夫士居後也婦人祔於祖姑亦自爲昭穆公孫之妾亦祔從祖姑而不敢祔於祖姑之域祖姑夫人居前卿大夫士之妻居後也

妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆中閒也一一世也諸妾各自爲域不與嫡亂亦自爲昭穆而祔爲亡謂無妾祖姑也閒一世而上祔於妾高祖姑雖有妾曾祖姑不得祔也若其昭穆之中從未有妾可祔雖有妾曾祖姑妾姑俱不得祔而卽之爲始以待後來昭穆必不可亂也妾皆爲有子者而言

諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士

天子之子孫爲諸侯大夫者墓地在天子兆域之外不得祔也士之子孫雖賤貴而祔於祖之域可也言可者古未有天子祔士之事以大夫祔士推之無不可也

右第十四章

爲母之君母母卒則不服爲于僞反卒子律反

所謂所從亡則已者也

宗子母在爲妻禫爲于僞反

齊衰期之禫者十三月而禫十五月而除非宗子則母在不爲妻禫宗子之妻承統而尊故不以母在厭降

爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也

謂庶母及祖庶母皆可爲慈母也後者謂服齊衰期而以子道爲之喪主也婦人不與男子爲昭穆故可以祖庶母爲慈母然必祖命之

爲父母妻長子禫禫于感反長丁丈反

斬衰齊衰雖異其禫月同也爲君斬斬衰則二十五月而除於斯見矣

慈母與妾母不世祭也

妾母庶子所生母也子則祭孫則止矣

丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤冠古亂反

不爲殤者喪如其服祭則所謂無後者也

爲殤後者以其服服之

此謂諸侯世子及大宗之子以殤死更無庶弟求於從兄弟之列以爲父後而不得乃立其從子以嗣殤者之父而孫不可承祖以亂昭穆則仍使承殤後然雖爲之後以定世次仍以其殤服服之而不爲之斬以殤無父道也

右第十五章

久而不葬者惟主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已

久而不葬謂有故不得葬踰服外也不除不忍以吉居

殯宮也其除謂旁親也以麻終月數未葬則不變葛也
踰年而葬者期不變踰九月而葬者大功不變不變以
終其月徵除矣葬者主人之事致在己而哀不可輟旁
親不變斯足矣

箭笄終喪三年

箭篠竹笄長尺終三年者婦人質有除無變

齊衰三月與大功同者繩屨

繩屨治麻爲繩以結屨別於疏屨也齊衰三月者衰裳
絰皆與齊衰期同而惟屨視大功蓋曾祖視祖而殺其
服當爲大功以一本故服不可輕而特減其月乃因其

可同而於屨示同焉必於屨同者屨輕故也

右第十六章

練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓（要於宵反　去起呂反）

練小祥之祭也要絰葛絰男子除乎首故惟要絰去首絰也要絰繩屨皆練後之受服猶杖者大祥而後去杖也視濯則有司告具主人往視而去杖筮日筮尸則去杖涖筮事畢而杖以拜送賓不以杖臨祭禮也

大祥吉服而筮尸

吉服者朝服而縞冠祭吉禮筮吉事故練與祥皆必服

其所變除之服不言並曰文略耳

右第十七章

庶子在父之室則爲其母不禫爲于僞反不命之士父子同宫其母雖妾亦不降而服功然十二月而除父在厭之也父没則禫

庶子不以杖卽位

此下三言庶子皆冢子以下之通稱爲父杖止於中門外不以卽哭位避喪主也

父不主庶子之喪則孫以杖卽位可也父在庶子爲妻以杖卽位可也

適子適婦之喪父爲之主則其子與夫不敢以杖卽位庶子庶婦父所不主私恩得伸矣言可者不命之士父子同宮仍不得伸也

右第十八章

諸侯弔於異國之臣則其君爲主

諸侯相朝遇其大夫之喪弔之可也君爲主者臣不敢與君敵禮也子中庭北面哭而不拜

諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫衰

弔謂弔於異國之臣也錫衰麻之滑易者十五升之縷

而去其半有事其布無事其縷主人所弔者之子也主君則素弁環絰以弔未喪服未成服以前也皮弁服襲裘

右第十九章

養有疾者不喪服遂以主其喪非養者入主人之喪則不易己之喪服養尊者必易服養卑者否養餘亮反

養侍養之也男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手故或無子必親屬一人爲之主養以待其終不喪服者己或先有喪服必變之服深衣重養疾避凶也遂以主其喪者病革將終則易朝服已死袒免三日而成

新喪之服也入謂闔喪而入哭也雖新喪未成服已舊
有服則仍其喪服非為喪主不捨故服也養尊者謂所
養尊於所服也養卑者謂所服尊於所養也
右第二十章
妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也
妾不世祭而有妾祖姑者或諸侯之禮也女君嫡也易
牲者諸侯之妾少牢不敢以卑牲加於嫡易用大牢也
可也云者中一以上祔正也弗獲已[闕]祔於嫡必不可
亂昭穆
婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之

婦兼適婦衆婦而言若猶及也夫沒則子主之虞卒哭
主於祭婦祔者祭告於舅之母也

右不攝大夫士攝大夫惟宗子

攝代爲之主也大夫之喪雖無主旁親之士不敢爲之
主宗子尊則可以攝矣小宗攝其五世大宗攝合族

主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而爲主

兄弟主人之兄弟亦死者之子也既葬而或弔之主人
必免兄弟以奔喪至哀各自至不爲已來故不免若已
除喪而因觸生哀主人既不喪冠不可純吉則免

右第二十一章

陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可也省所景反

從葬之器有明器有祭器此謂祭器也陳者設之於庭納者藏之於壙省減也多陳之以賓客所贈爲榮省陳之務實而不爲虛設二者各有義而非喪紀之大節君子精義而不執類若此也

右第二十二章

奔兄弟之喪先之墓而後之家爲位而哭所知之喪則哭於宮而後之墓

家奔喪者之家也兄弟則可自爲主已方有服而殯已

去宮則從己之重爲位於家不爲主人也所知朋友也
宮故殯宮也以主人爲主故必先哭於其宮
右第二十三章
父不爲衆子次於外爲于僞反
父則有老者之道焉卽安以尊生可也惟冢子統尊則
次於外
右第二十四章
與諸侯爲兄弟者服斬
尊親兼至雖仕於他國必歸而以臣禮服之
下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之

下殤而小功本皆齊衰之服以殤而降爾本麻近根處也小功本牡麻帶今但湅治其莩垢而不絕去其本報合結也殤服之麻皆散垂今則屈其餘向上合而紐結之以本垂降輕使伸其哀也

右第二十五章

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者

三人二繼室也親者其舅之所出

其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔句於其妻則不易牲妻卒而后夫爲大夫而祔句於其妻則以大夫牲

卒子律反

此謂大夫之妻祔於祖姑而祖姑則士妻者也其妻爲大夫而卒者當其卒時夫爲大夫也其夫不爲大夫而祔者當祔時夫被黜謫也於其妻不易牲者祔用二牲祖姑一牲妻一牲今俱用士牲不易也妻卒而后夫爲大夫而祔者受命於卒後祔前也妻以大夫牲者祖姑仍用士牲以未正祭不敢輒爲貴者之禮而妻從夫貴即可易牲也婦人榮辱因夫不問存沒尊卑皆聽君命也

右第二十六章

爲父後者爲出母無服無服也者喪者不祭故也爲出之爲子[illegible]

反

此以釋儀禮喪服篇文不以私恩廢宗祀也然則父在祭非已主雖嫡長子服之可矣

右第二十七章

婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖爲夫之爲于僞反下同

喪有主人有主婦母喪子或三年即主婦然妻於夫三從之義恩爲分重姑不能厭也爲夫杖者以杖即位

母爲長子削杖長丁丈反

齊衰則削杖矣妻爲夫苴杖重於母故不厭其杖

女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖

主喪者不杖謂無子而齊衰不杖期以下者爲之主也女子子在室亦童子不杖以無杖者故使仰其哀則其長者一人杖雖未笄杖矣不使均於無出也然則童子不杖而攝喪主者不杖則杖愈可知已

右第二十八章

緦小功虞卒哭則免卒子律反

三月而葬緦已且除小功變矣與於虞卒哭之祭則必更免送死之終哀之尤也言緦小功則大功以上可知

既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免報芳遇反

報謂反哭而即虞也有故而不報虞不可以久無飾故

主人亦冠及虞雖緦小功更免

爲兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之爲于僞反報芳遇反卒子律反

兄弟謂遠兄弟除喪而後葬有故也猶必反服其服哀深於葬也除之者除於墓次及其虞卒哭又以免往

遠葬者比反哭者句皆冠及郊而后免反哭比毗至反

遠葬謂墓地去一日之程比及也道塗不冠則以駭衆故主人而下皆冠及郊而後免以反哭

君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免

殯之明日成服則不免矣君於大夫視小斂於士視大斂皆當免時而弔今君來雖遲猶君之至如新喪故必免不散麻者絰不垂餘而結之也大斂以前絶免而散麻哀之至也今爲君而變爾故不散免也謂亦如本國之君也親者謂大功以上

右第二十九章

除殤之喪者其祭也必玄除成喪者其祭也朝服縞冠朝直遥反

殤不虞除喪則吉祭之玄元端其裳黃成喪成人之喪祭祥祭朝服縞衣素裳縞冠不純吉也禫乃玄元

右第三十章

奔父之喪括髮於堂上袒降踊襲絰于東方

謂已至殯宮時也親死小斂括髮於房以尸未殯故避其褻也奔喪已殯故括髮於堂上袒者亦袒於堂也已括袒降東階西鄉成踊乃襲絰于序東襲掩其所括之衣絰要絰也東方者主人之位

奔母之喪不括髮袒於堂上降踊襲免于東方絰

不括髮者至之明日又哭而不括髮也父則三日五哭皆括髮終五哭乃免

即位成踊出門哭止三日而五哭三袒

此統奔父喪母喪而言其禮一也即位者衆主人先在喪次者及來哭之賓客即位也出門者成踊畢拜送賓與衆主人兄弟皆出門反次也三日通始至之日而言初至一哭明日又明日各朝夕再哭三袒者始至及兩朝哭皆升堂袒視小斂大斂也

右第三十一章

適婦不爲舅後者則姑爲之小功適都歷反爲之之爲于僞反

適婦冢子之婦不爲舅後者夫死而無子舅立庶子爲後則適婦夷於庶婦矣小功庶婦之服也專言姑者舅沒而后爲後者始定也非天子諸侯無生立後之禮皆

定位於初喪

右第三十二章

禮記章句卷十五終